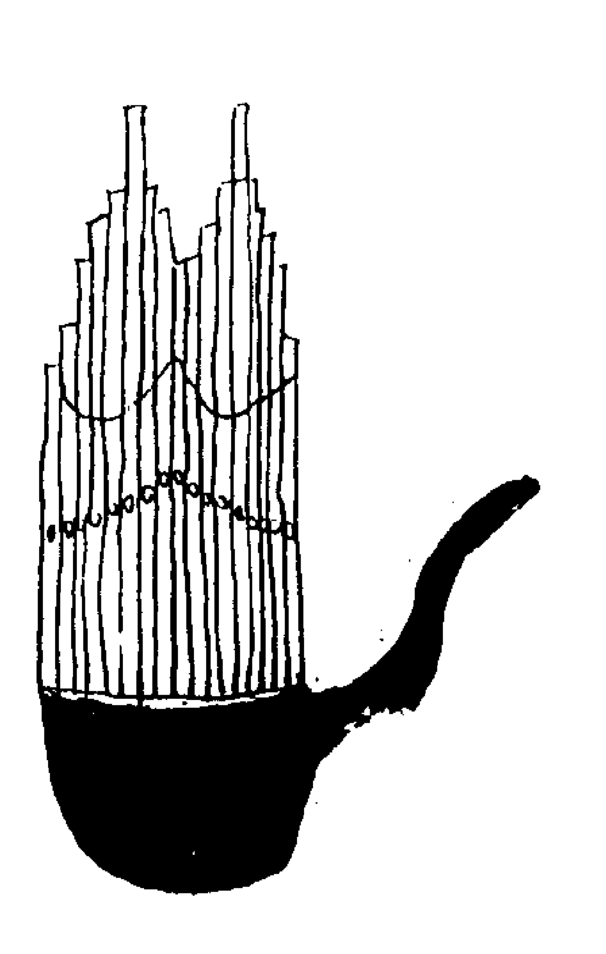
三才廣志

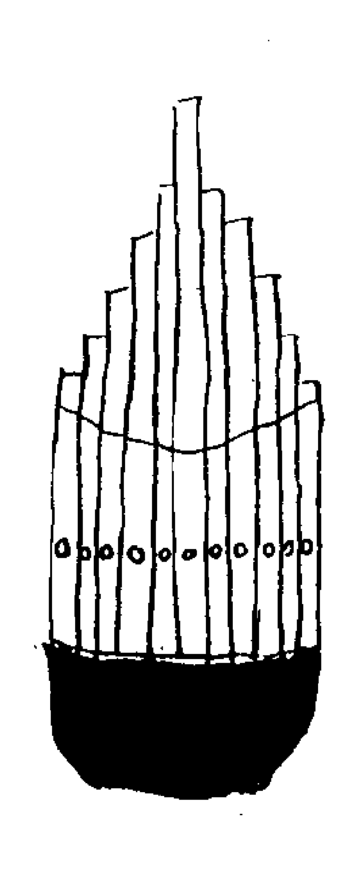
廣志卷之九百一十九

樂器匏之屬雅部

笙

笨笙

萬物盈乎天地之間入乎坎則革故而趨新故其音革而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之滌列管匏中而施簧管端則美在其中鍾

而為宮蓋所以道達沖氣律中太蔟立春之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黄鍾為始法象鳳凰蓋笙為樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九黄謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三管謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是已大謝儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾蓋笙艮音也於方為陽鍾兌音也於方為陰周管笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教誠夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鍾而笙亦應之也眡瞭掌繫笙磬詩曰笙磬同音則磬亦音也與笙同

為陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鍾則異音而同樂儀禮有衆笙之名而蕩在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鍾磬而已哉鹿鳴所謂笙瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之為用豈不備矣哉此帝舜用之所以鳳儀于晋吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黄帝制律以倫伶造鍾以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣

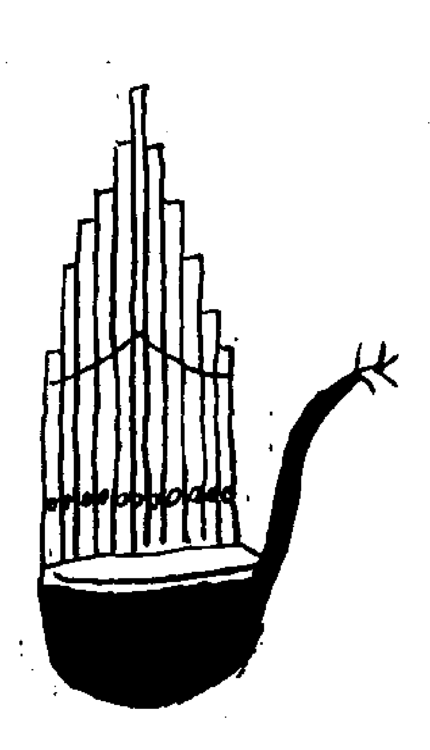
聖朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正

倍之聲作和笙應笙等合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂知復古制矣今太常笙濁之十二悄聲十二清聲十二俗呼爲鳳笙孟蜀主所進樂工不能吹雖存而不用比者按習清濁正三倍聲皆待相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦恐在其爲不可哉本渠

笙之制第一管頭子應鍾清声應第二管二中音黄鍾正声應中音子三第三管應鍾正声應頭子明第四管南呂正声應第五子五中呂管無射正声無應六大托管蕤賓濁声應托声七十五管大呂正声無應八大簇管姑洗濁声有應九弟五子南呂清声應弟四管十中音子黄鍾濁應中音十一托声管蕤賓正声應大托十二着声管姑洗正声應大簇十三仲呂管夾鍾正声無應十四高声管太簇正声十五平調子林鍾應声十六平調管林鍾正声十七役韻太簇濁声應高声十八義声管夷則正声無應十九托声管仲呂正声無應声

和笙

鳳笙

傳曰大笙音声衆而高也小者音相和也斯不亦其大小之辨乎說文曰笙正月之音十

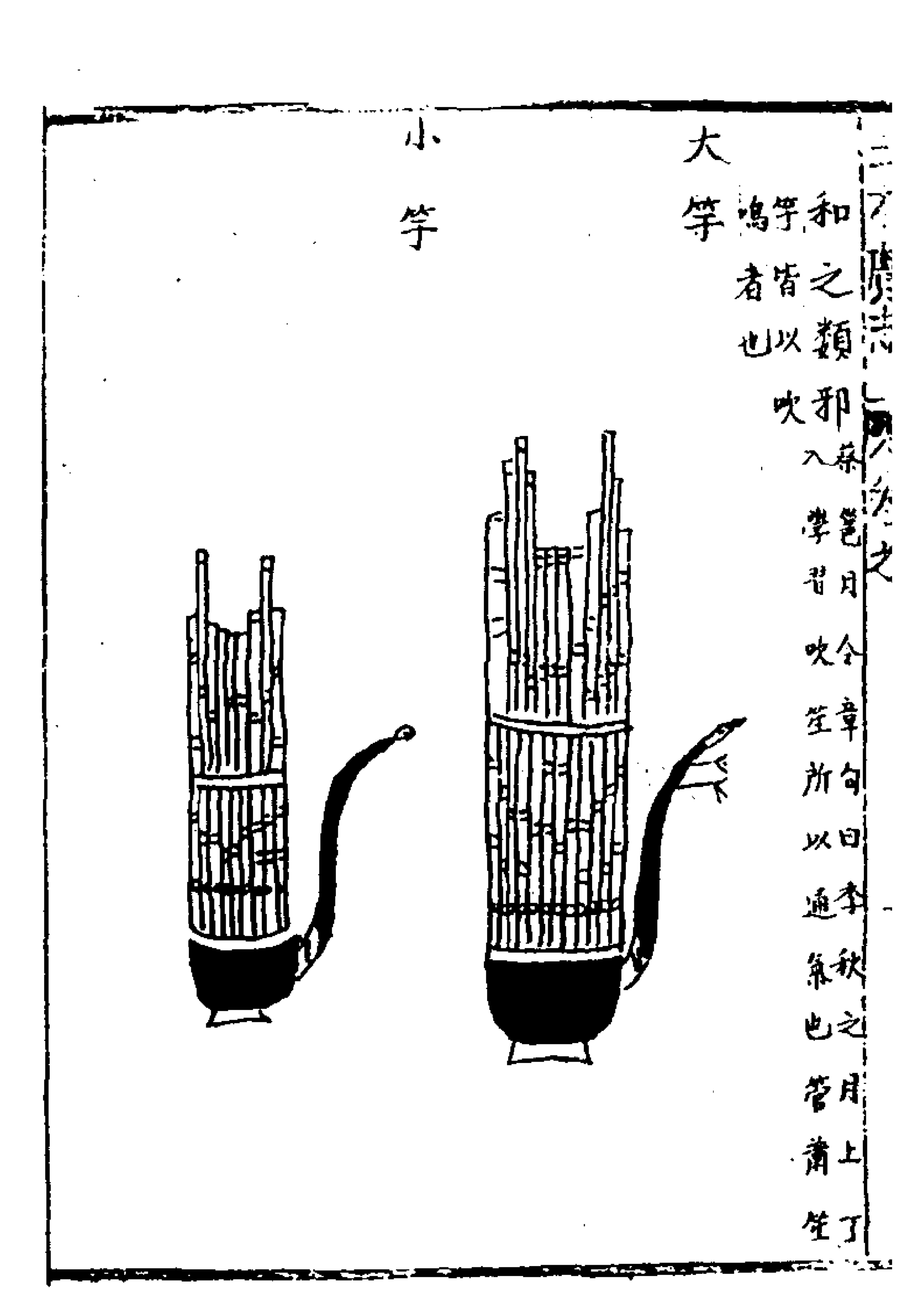
三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也

聖朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂取其聲清和也用十四簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以簧小大之器哉阮逸謂竽笙起第四管為黄鍾巢笙起中音管為黄鍾和笙起平調為黄鍾各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鍾四清聲參驗則和笙平調子是黄鍾清也竽笙第五子是太蔟清也中管吕是太吕清也

清也既已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之為竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相為倡和爾孰謂竽

和之類耶蔡邕月令章句曰季秋之月上丁入學習吹笙所以通氣也管簫笙

竽皆以吹鳴者也

昔女媧氏使隨裁匏竹以為竽其形參差以
象鳥翼火類也火數二其成數則七焉冬至
吹黃鍾之律而間音以竽冬則水王而竽以
之則水器也水數一其　六焉因[illegible]而
六之則三十六者竽之簧數也因此而六之
則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調竽
竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙
師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之
雖興器同音皆立春之意也樂記曰聖人作
為鞉鼓椌楬壎篪然後為之鍾磬竽瑟以和
之是樂之倡柏者在鞉鼓椌楬壎篪其所謂
鍾磬竽瑟者持其和者也而已韓非子曰竽
者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽倡則諸樂

皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均声焉

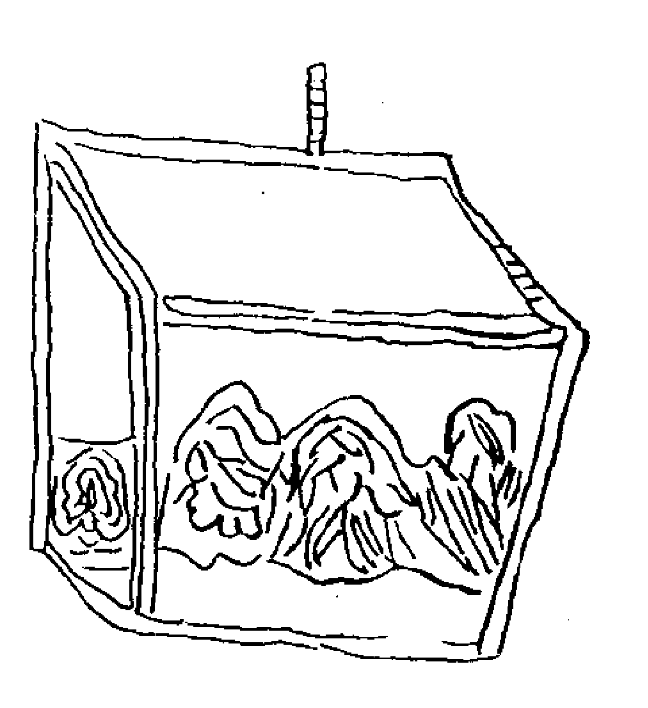
聖朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆為鳳飾樂工皆以為無用之器惟蘂防欲更造使具清正倍三均之声是不知去二変曰清以合乎声律之正也通禮義纂曰漢武帝丘仲作竽笙三十六管豈以丘仲作尺四寸之笛遂誤以為竽耶竽声重濁與巢相和堂下之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

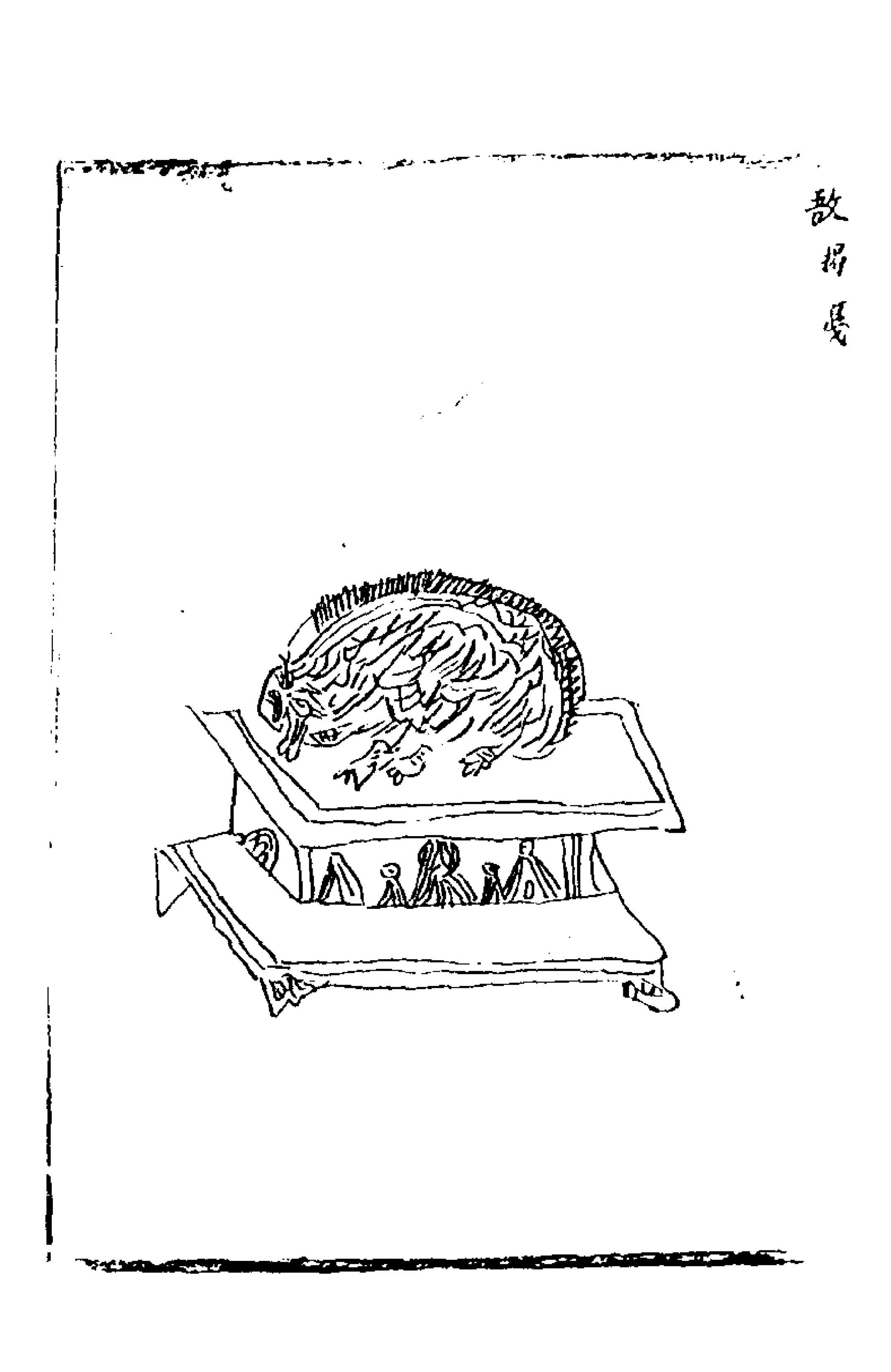
簧

易曰天玄而地黃蓋天色以玄為正以赤為盛地色以黑為正以黃為盛在坤之六五黃

裳元吉在中也月令中央土律中黃鍾之宮則樂之有簧以宮管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遂有五舌竹簧今民間有歛蘖之簧豈非簧之變體歟

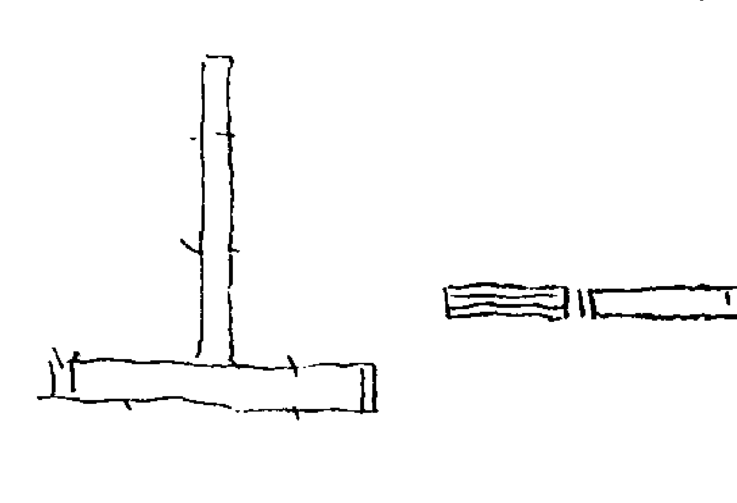
廣志卷之九百二十一
樂器木之屬雅部
柷控楬

敔揭長

甈

止

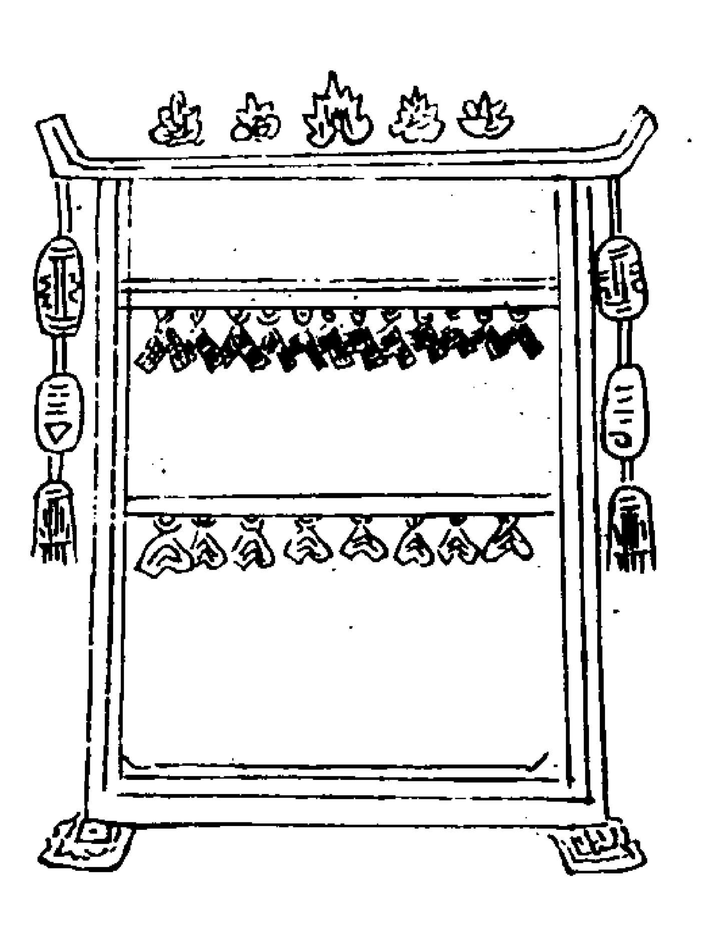
周官小師掌教播鼗柷敔周頌有瞽亦曰鞉磬柷圉盂　下樂器以竹為本以木為末則管籥本也柷敔末也柷之為器方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊也陰始二四終於八十陰數四八而以陽一主之所以作樂則於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉此柷所以居宮縣之東象春物之成始也敔之為器狀類伏虎西方之陰物也皆有二十七鉏鋙二九之數也櫟之長尺十之數也陽成於三變於九而以陰十勝之所以止樂則能以反為文非持不至於流而失已亦有足禁過者焉此敔所以居宮縣之西象秋物之成終也書曰戛擊禮曰

楷擊樂記曰聖人作為椌楬荀卿曰鞉敔柎
椌楬似萬物蓋柷敔以椌楬為體椌楬以戛
楷擊為用之爾雅曰所以鼓敔謂之止所以
鼓柷謂之籈以合樂而作之必鼓之欲其止
者戒之於蚤也以節樂而止之必鼓之欲其
籈者潔之於後也然樂之出虛故其於樂虛
椌必欲空琴必用桐柎必用穅皆以虛為本
也及其止則歸於實焉此敔所以為伏虎形
歟然樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於堂
下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則
卑而在下作器者尊而在上是作樂者在下
所以作之者在上在上命物者也在下受命
者也豈非貴賤之等然邪本夫堂上之樂象

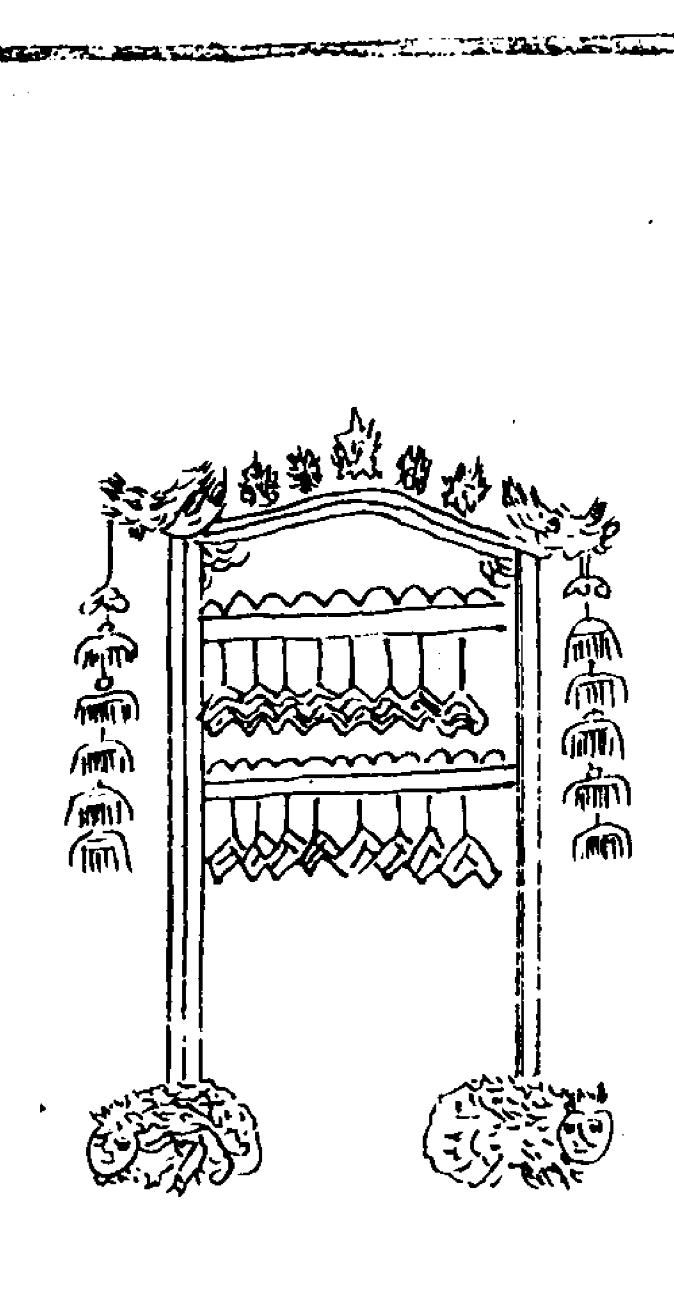
廟朝之治堂下之樂象萬物之治荀卿以柎柷椌揭為以萬物則是以堂上之柎亦似之誤矣柷敔椌揭皆一物而異名荀卿以柷椌離而二之亦誣矣華譚新詔謂椌揭不如流鄭之樂真有意哉止者柷之者椎名也籈櫟敔之名也聖朝太樂柷為方色以圖瑞物東龍西虎南鳳北龜而底為神螭敔因唐制用竹以二尺四寸折為十二莖樂將作先擊其首次三戞鉏鋙而止與舊柷四面畫山亦用木櫟鉏鋙者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之為愈哉先儒以柷為立夏之音又謂乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制柷敔一何踈邪晉宋故事四箱各有柷敔同時

樂器石之屬俗部

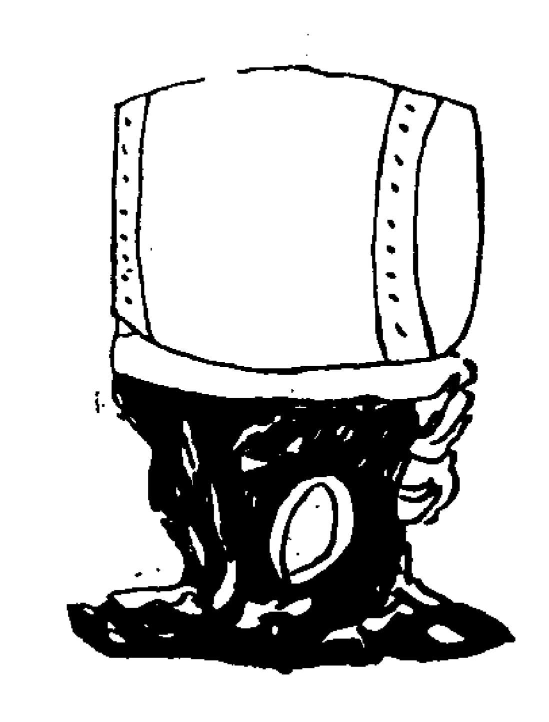
編磬上

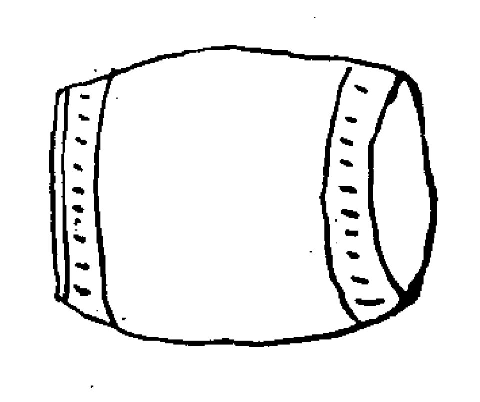
編磬中十六枚

傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之
雷零陵有鳴石二其狀
之類也晉時吳郡臨

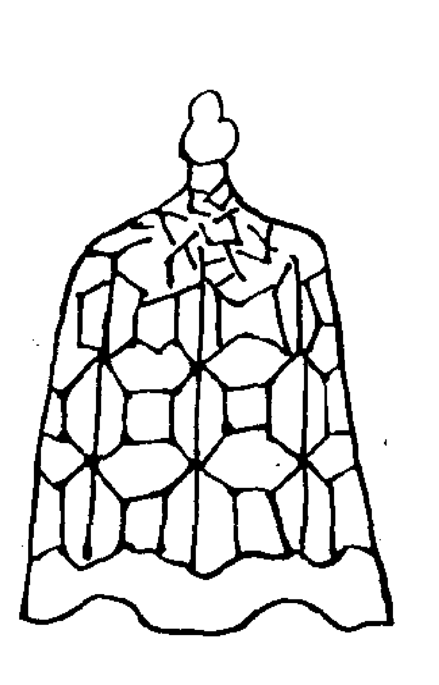
聲振華謂武帝曰可
扣之卒如其言聲聞數單
逢山祠有石人石鼓臨海記曰白
鼓如金石之響後秦曰記天水冀地
野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將
有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城
有戛架山石鼓磬石焉足聲如金鼓鳴則三
吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有
石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器
之常也

春秋孔演圖有人金卯興於豊擎玉鼓駕六龍然則鼗盖有以玉為之者矣先王之論玉以謂其聲清越以長樂也栽之為佩左徵角

右宮羽則自然之樂固已存乎其中矣古有
玉笛玉簫玉管玉磬皆取諸玉亦奚不可爲
鼓哉

石鍾

武昌記鍾臺山有一石鍾或時鳴響遠遍聞之故名鍾臺焉裴子野宋略曰永嘉元年鍾山洪水有鍾自山流出時人得之因以名云

玉律

物之美者莫如玉盡玉之象者莫如乾故立天之道曰陰與陽以玉為律蓋取自然廉潤所以宣六陽六陰之氣也黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音晉武帝時汲冢亦獲

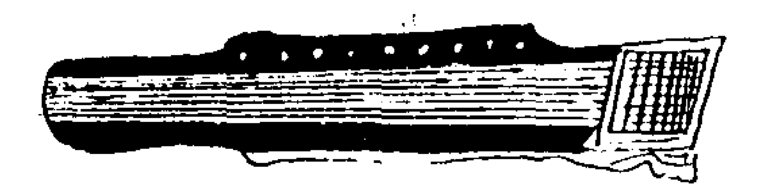
玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚書中候氣用玉為律以候之東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋而不知其非歟王子年拾遺錄謂師延撫一絃之琴則地祇皆升吹玉律則天神俱降其言迂誕蓋不深考周官大司樂之過也

玉琯

商受之時西王母獻昭華玉琯然則下琯盖有以玉為之者矣

玉笙

玉琴

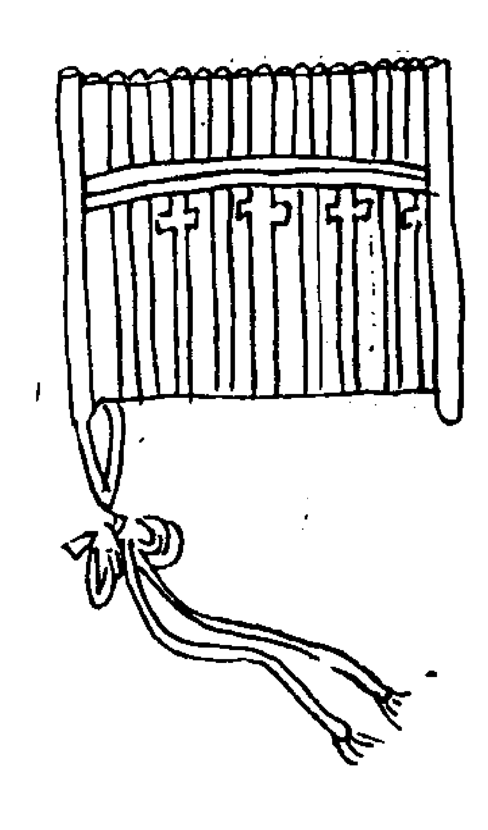

吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐於東牀取琴調之似琴而非其聲甚哀雅類今之登歌迺楚光明曲也唯嵇叔夜能為此聲自此以外傳習數人而已彥伯蓋所未聞請欲受之女更為彈之遂明女取錦綉等物贈別彥伯以玉琴荅之而去則古人固有玉為琴者矣

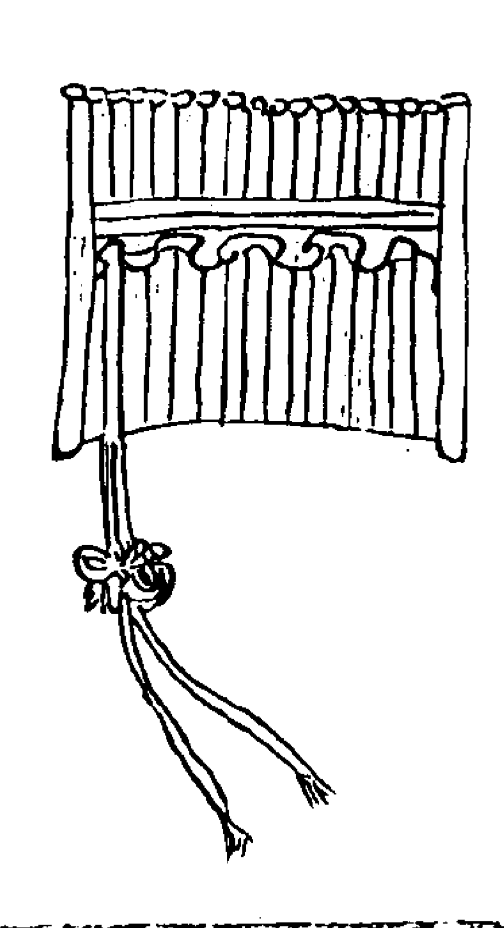
玉笛

梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃涼州曲親御玉笛為之倚曲則玉之為樂器非特可為笙簫亦可為笛矣今士夫之家往往有之開元傳信記載唐明皇嘗坐朝以手每上下按其腹朝退高力士進奏曰陛下向來數以手漢景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉為笙者晉潘岳嘗賦笙曰設宮分羽經徵列商始奏終約前崇後葬可謂知樂盈而退以反為文矣

紫玉簫

白玉簫

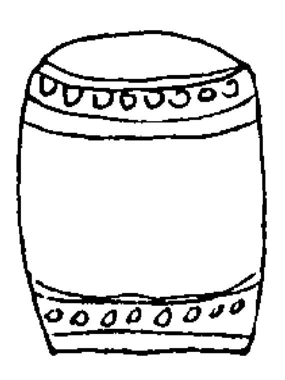
唐咸寧中張毅冢中得紫玉簫古有紫玉簫曲是也明唐天宝中安禄山自范陽入白玉簫管数百陳於梨園則玉簫之

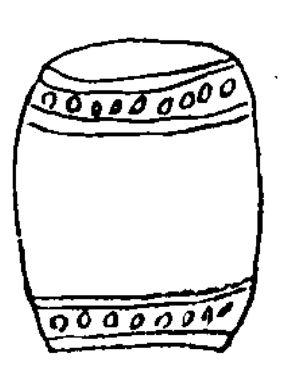
始於古矣

玳瑁笛

聖朝嘉祐中王疇欲定大樂音就成都房庶取玳瑁古笛以校金石然則笛之為器豈特玉與竹哉

神鉦

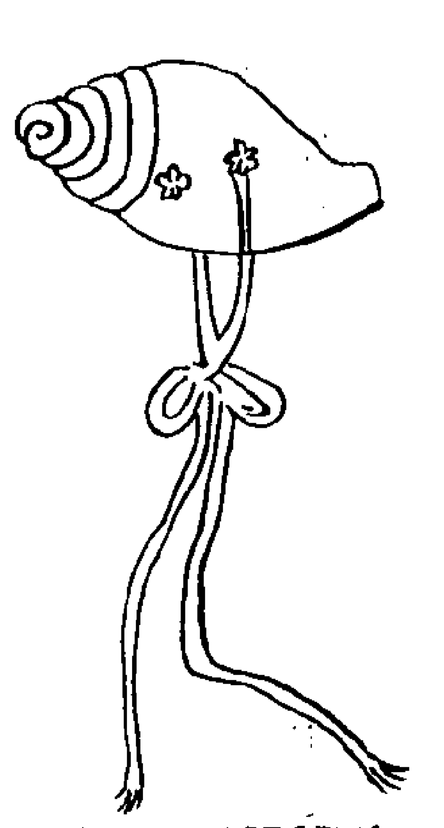
郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓和之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九域來同威而不猛之効也

石角

三國典略曰初魏世山攉得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器持此角賜平秦王歸彥曰余事常山不得反事長廣得反反是時將此角嚇漢也

梵貝 玉螺

貝之爲物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鉢釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武帝之樂有童子伎倚歌梵貝豈不幾夏變於夷乎故孟子曰吾聞用夏變夷未聞變於夷者也唐正元中驃國進有玉螺銅鈸

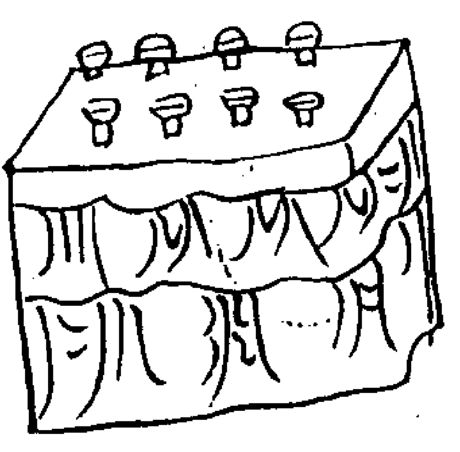
樂器土之屬俗部

七孔塤

一二三爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰数之中古塤六孔用其方已所以應六律出中聲也

聖朝大樂舊塤七孔上下皆圓而豢之以應七音而已非先王雅樂之制也

八金

唐永泰初司馬滔進廣平樂葢有八全具黃鍾一均聲亦在所可取矣

八孔塤

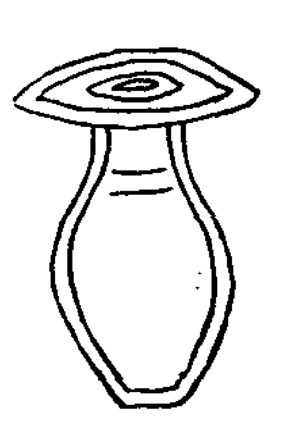
景祐馮元樂記今大樂塤八空上一前五後二綵飾其上釋名曰塤之爲言喧也謂声濁

喧喧然主塤言之又曰塤壎也壎言之故說文說壎爲樂器亦作塤其實一也

水盞

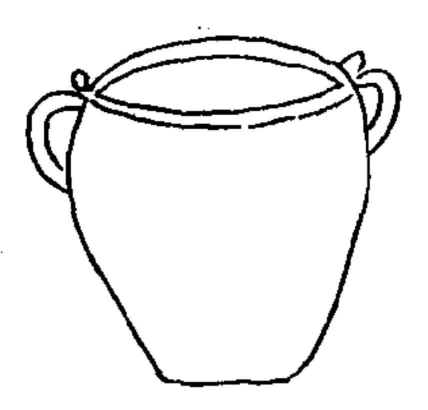
近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

拊瓦

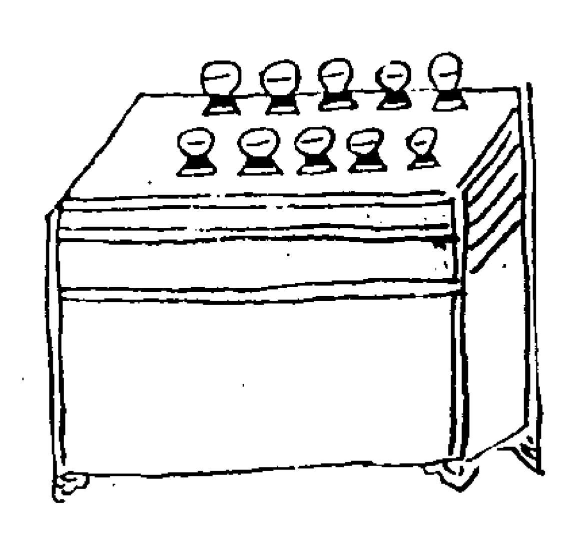

扣甕

拳瓯十二

唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之其音妙於方響

咸通中吳蠙亦精於此劉安曰窮鄉之社扣
甕拊瓶相和而歌以為樂豈亦擊甌類歟非
古制也自擊建鼓撞巨鍾覩之則扣甕拊瓶
之樂亦足羞矣墨子曰農夫息於吟缶之樂
亦此類歟

擊壤

壤之為器以木為之形如履節長一寸餘前廣後銳童子之器也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆 覆盆

古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胷次與日昃之離不鼓缶而歌異矣昔齊景公飲酒去冠被裳而鼓盆

土鞚

晏子責之無禮豈非善正救之臣乎

唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞚也呂不韋曰堯使鄭以麋鞈冒缶而鼓之然則土鞚豈以麋鞈冒缶之類歟

晉鼓

鶻鷄爭石鑿崖壯士怒之類自昔功臣備礼得用之矣今　郊祀天地雖有宮縣而無業架則知軍樂之用尚不於　神祀況可援於闈門者哉

羽葆鼓

丹青羽葆

隋書鼓吹車上施層樓四角金龍啣流蘇羽葆唐羽葆之屬制於架上其架飾以五朱流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以卅青形制頗類㧞鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂雅昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其爲賞功之樂可矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與

小鼓　鼓上負一小鼓卧之

隋制皇太子有大鼓小鼓而無金鐲大鼓長鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青

袴褶正赤品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶亦古中鳴工人青布袴褶世有龍頭大棡中鼓獨揭小鼓隨品秩焉棡鼓象文揭古樂唐樂圖其制有一大鼓鼓上負一小鼓皆臥之律書樂圖曰小鼓九曲内一曲馬上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也第一曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節大覆七步八南陽會星九單謡

抱鼓

桴鼓

桴鼓唐燕樂有之今太常鐃吹前部用之一曰抱鼓傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓物也桴音浮

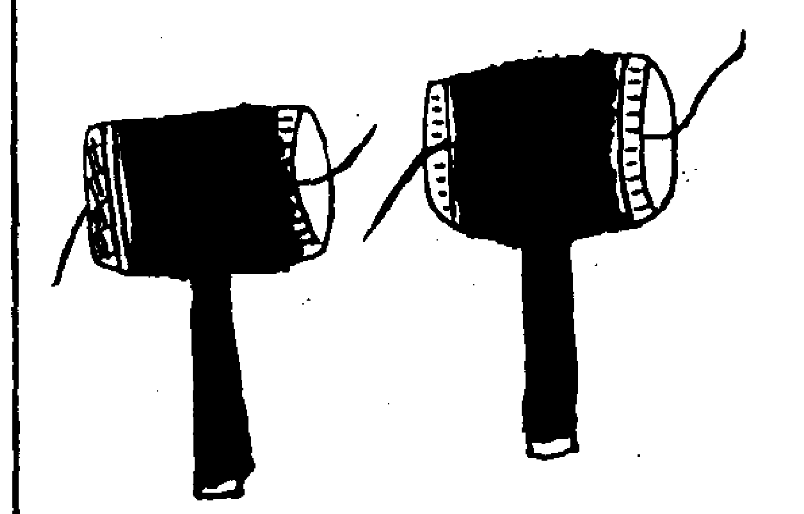
交龍鼓

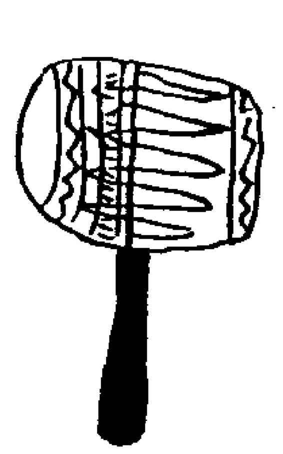
今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

三杖鼓

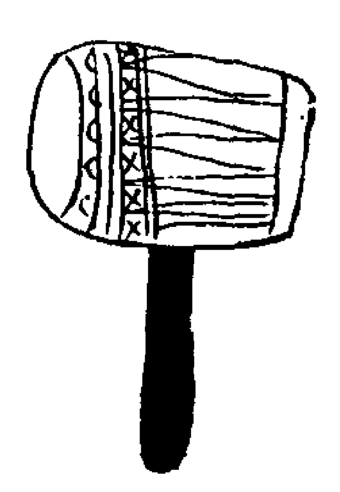
頭鼓

聒鼓

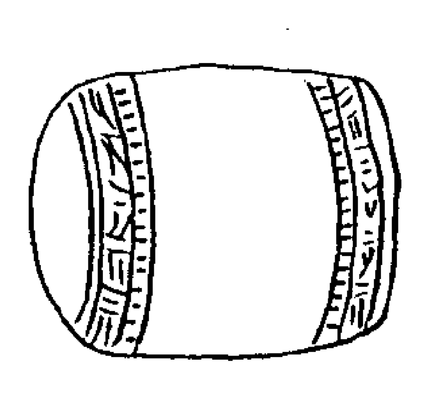

和鼓

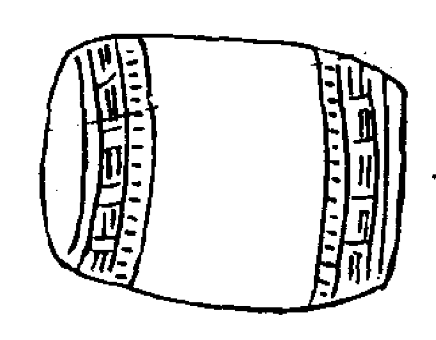

三杖鼓非前代之制唐咸通初有王文举尤妙弄三杖打撩萬不失一懿皇師之失人主之體也近世民間尤尚此樂其器有三等與歌者句拍相附為節一曰頭鼓其形類軌歌者左右執之以發歌二曰聒鼓歟其声在二鼓之間一曰和鼓比二鼓最大相和成声其要在乎杖也

雲花黄鼓

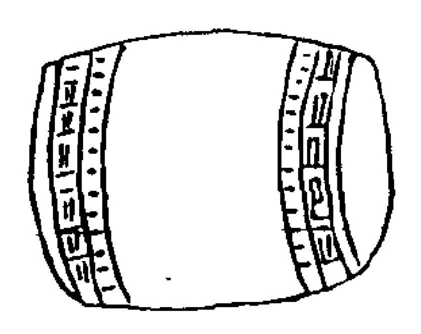
雲花白鼓

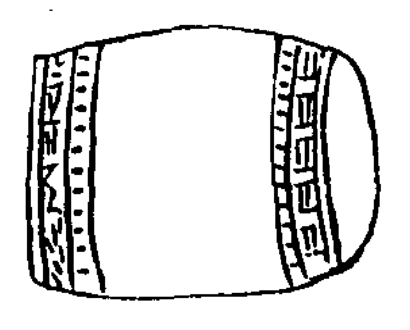
天子郊廟祀享用雲花黄衣鼓四吉礼故也

山陵用雲花白衣鼓二凶礼故也

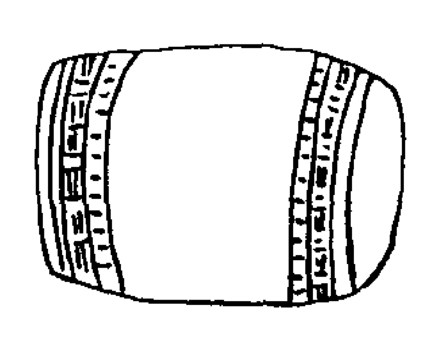
青鼓

赤鼓

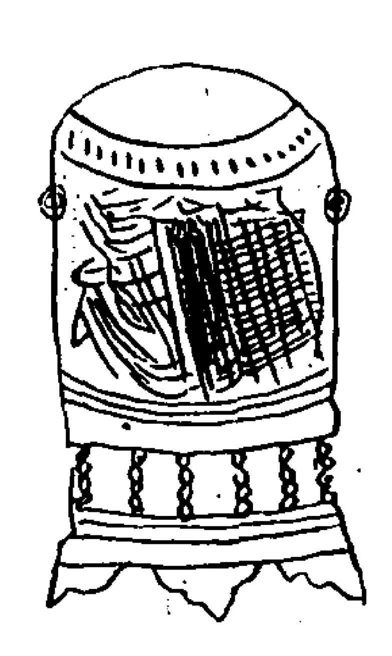
黑古

北齊諸州鎮戍各給鼓吹工人多寡以大小等級為差諸王為州給赤鼓皇子增給吴鼓

上刺史給青鼓中州以下及諸鎮戍給黑鼓
皆有衣角亦如之
聖朝沿襲斯制諸州鎮戍未嘗不給鼓角第
其色之同異未純於　齊之制也

熊羆鼓上

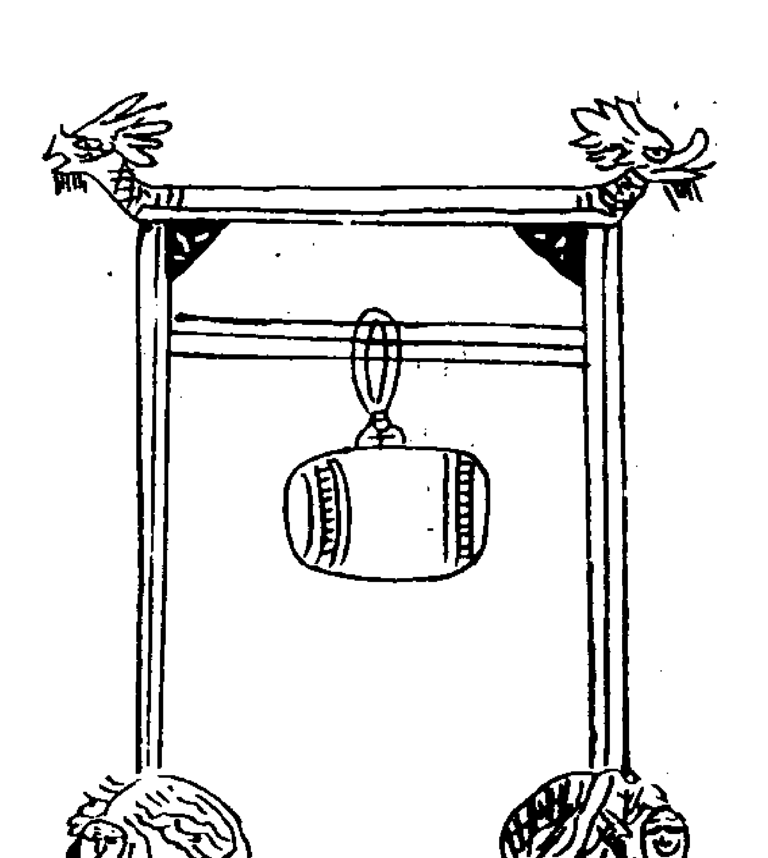
熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾
唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下

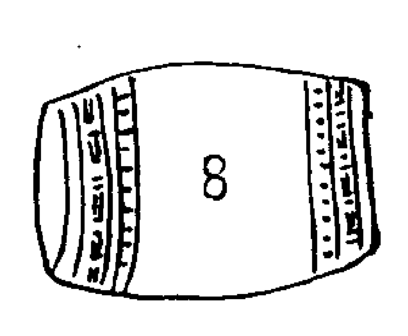
此鼓今太常熊羆十二案用之非古也與唐樂圖所制度異矣

漏鼓

街鼓

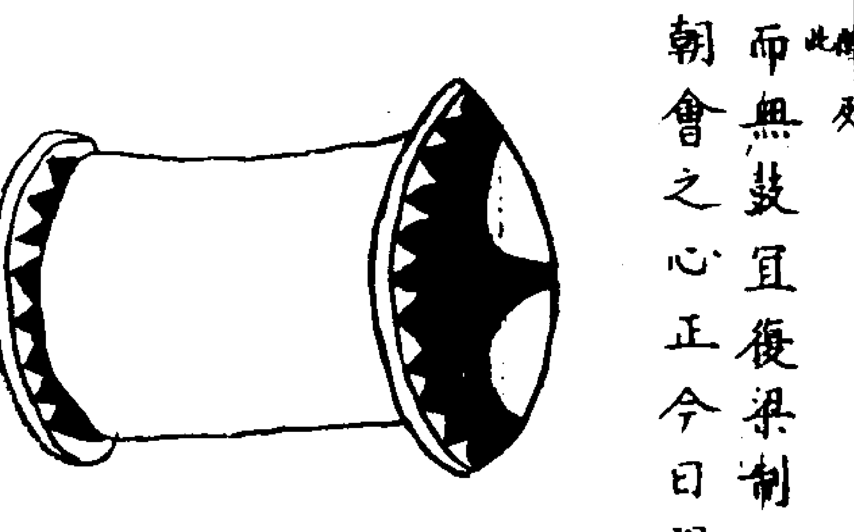
梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以閒夜漏上水一刻擊漏鼓以閉五更三籌正牙門擊鼓諸街通擊小鼓使声徹迴牆諸門為朝士入朝

之節[illegible]上鼓亦雅此[illegible]

聖朝街有鼓樓而無鼓宜復梁制正宮門啓閉之節肅朝士朝會之心正今日闕典也

唐鼓

唐鼓後世堂上樂用之末詳所起然為是鼓者盖不知古堂上之樂拊而無鼓矣

黄鍾鼓

春秋感精符冬日至人主與羣臣在右縱樂五日乃使八能之士撞黄鍾之鍾擊黄鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黄鍾之鼓鼓黄鍾之瑟吹黄鍾之律則天地之氣以和應黄鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓　冬至鼓

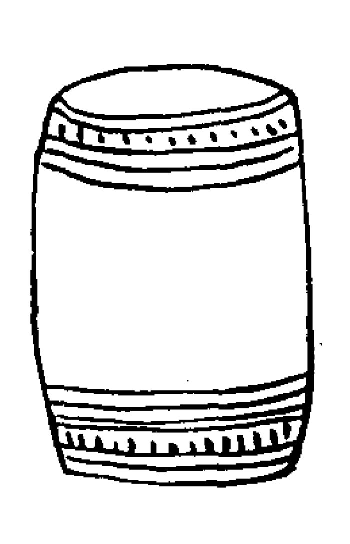
易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異其說亦失之拘矣帝王世紀曰黄帝殺夔以其皮為鼓声聞五里然則古之

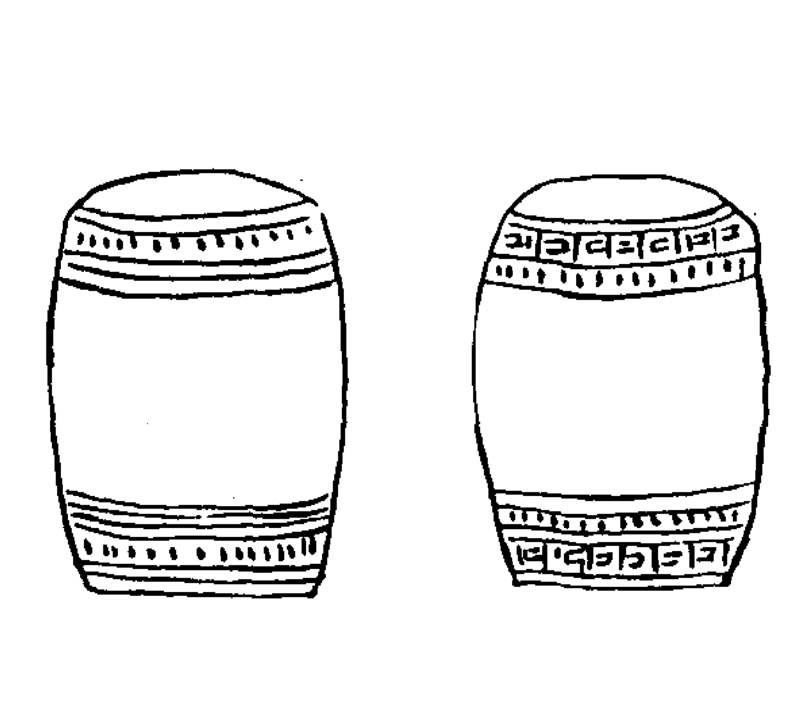
冐鼓亦不必千馬之皮雖夔皮亦用之矣

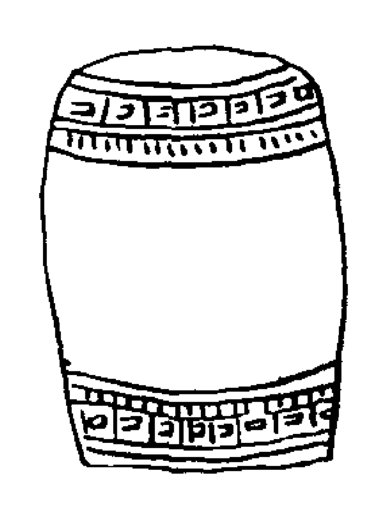
聖鼓

盛宏之荆州記陽山縣有豫章木可二丈號為聖木秦人伐為鼓顛顛成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因各聖鼓城亦近乎恠君子

散鼓

初載宮縣之宮設建鼓於四隅徒用為儀不擊設散鼓四以伐之非古制也景祐中易之以三等鞉鼓之制可謂近古矣

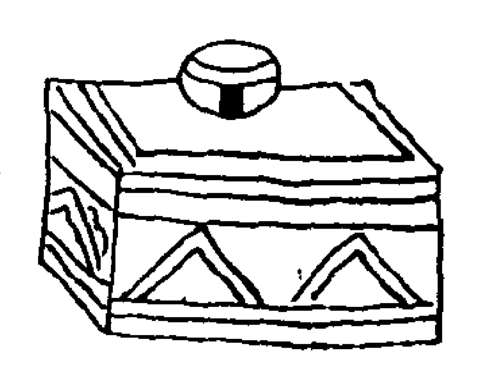
教坊鼓

撫拍

今教坊所用鼓制如此

大周正樂有撫拍以帛爲之實之以糠撫之以節樂也豈搏拊之變體歟今夫士庋稼穡土者冲氣之行稼穡者冲氣之數而糠者又

五數之餘者也搏拊以作樂　以發中声而

已聞未用之以節樂也撫拍之制其

青角

赤角

黑角

革角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角器皆有衣並同鼓色焉